文獻備考 十三

禮考 三

共四十

東國文獻備考卷之二十八

崇政殿 校正

禮考六

諸壇下

雩

高麗成宗三年始行雩祭

顯宗十八年再雩

宣宗五年夏四月不雨王如南郊雩

雩祀孟夏擇吉日行于圜丘壇

本朝雩祀壇在東郊制與風雲雷雨同惟方四丈享

勾芒氏祝融氏后土氏蓐收氏玄冥氏后稷氏勾芒木正祝融火正后土土正蓐收金正玄冥水正

五禮儀 孟夏祭之祝稱朝鮮國王姓諱牲牢羊一豕一神座俱在北南向西上祀儀與風雲雷雨壇同爵十八白幣六樂章用雅部詳見樂考黍稷不燎而瘞○祈雨祭不卜日牲牢豕一單獻獻官二品無樂只瘞祝幣祈有應則立秋後報祀儀同祈雨有飲福受胙親享祈雨與親享先農儀同攝事祈雨與風雲雷雨壇同

顯宗元年七月大旱行雩祭國制秋後無祈雨至是

特行之
今 上十五年 上始親祭雩壇舊例雩壇無親祭
至是遵周禮龍見而雩之義以五月親祭雩壇牲牢
特命用牛二羊六豕七翌日得雨 上以祈雨三日
內報尺則例有報謝下詢禮曹言五禮儀立秋後報
祀 教曰待立秋之文謂御正殿也今猶不御正殿
待立秋太晚待晴即爲舉行又以報祀之禮久寢不
行命申明舊禮雩壇報祀牲牢特命用羔四豕四
四十一年 教曰雩祀奠幣三獻事體重武臣差祭
駭然此後以亞卿侍從擇差

附禱水旱

新羅惠樹行祈雨祭

奈解尼師今三十一年大旱錄囚

炤智麻立干十四年旱下教責已減常膳

眞平王七年旱王避正殿減膳錄囚

高勾麗平原王五年大旱王減膳禱山川

高麗顯宗二年旱禱雨于宗廟移市肆禁屠宰去繖

扇審寃獄恤窮匱

十三年十月祈晴于羣望

靖宗元年祈晴于川上每水旱祭百神於溪上號曰

川上祭

宣宗五年禱雨于廟社山川王避殿減膳徹樂露坐聽政令巷市禁戴帽揮扇

肅宗九年祈雪于山川

睿宗元年親祀昊天上帝於會慶殿配以太祖禱雨

仁宗八年祈雨于岳海瀆諸山川

十二年禱雨於廟社山川王謁太祖真殿流涕而告曰臣實不德天降之灾彌月不雨饑莩相枕罪實在臣蒼生何辜庶幾洗心悔過祖訓是式詩曰父母先祖胡令忍予伏望聖慈眷顧召集和氣鼓舞萬靈霈

然下雨使予小子與羣臣百姓並受其福神亦永有所依

毅宗時詳定禜祭國門儀 三獻飮福燔祝若雨止報祀用少牢

本朝 太宗七年遣大臣禱雨於圓壇及社稷北郊

上出御齋戒廳圓壇行祭時下庭祗拜已而得雨

上以久旱止酒日雖下禁令飮者不止是予不斷之使然也國人無敢飮者又以旱命罷供上獵

十五年 上以大旱日御一膳或露坐日中以致違豫久乃平復

世宗元年以旱出年壯宫人歸家

成宗二十五年以旱命減諸道供進慶尚道守臣啓海錯之類得之甚易請依舊封進 上曰臣子奉上之意雖勤人君恤下之情亦切其勿進

五禮儀 禜祭久雨則就都城四門樓上舊於門內行因東門水洗今於樓上行州縣則就城門行籩豆簠簋各一豕俎一爵一象尊一祝稱國王散齋二日致齋一日獻官三品四拜瘞祝雨止報祀同惟飲福州縣禜祭及報祀同獻官守令○祈雨祭儀見各壇

中宗三十五年大旱偏禱山川不雨 上去輦乘輿

曝日親禱于風雲壇遂得三日雨

宣祖三年親祀南郊山壇祈雨又親祭于社稷祈雨

是日雨

仁祖朝 上禱雨于社稷方祭而雨有司請設幕不

聽進雨傘却之御衣盡濕

孝宗三年 上祈雨于南郊鼓吹陳而不作減侍臣

前導旣得雨命報祀立秋後設行且命親行祈告後

報祀依春秋節祭遣官祈告後報祀依小祀

十年命設祈雨祭 上違豫不能親行遂齋宿于外

閤露禱于天終日夜不脫冠巾

顯宗九年 上祈雨于社稷 上每當祈雨雖非親祭宿齋宮中終夜露立默禱到祭罷時分始自安

肅宗九年 上禱雨 太廟 教曰陪祭官須體予意沐浴其身洗濯其衣虔恭齋宿無或飲酒吸煙

十年以旱甚命永昭殿祭物減半停三南進上

十一年以旱災放出宮女二十五人

二十三年 上禱雨于南郊命祭文中以罪己之意措辭

先是 仁祖己卯遇災避正殿有不擊更鼓之例至 肅宗己卯備局啓遇災撤樂指駕前鼓吹宮

庭宴樂而言昏晝擊鼓所以辨更漏定時辰不可
與鐘鼓飾喜一例論之周禮凶裁之禮有擊鼓之
文且日月食擊金救陽氣微也陽盛爲旱陰盛爲
水代以擊金亦乖於裁輔之義　仁祖朝避殿勿
擊鼓似出一時禀定其後因襲成例勿擊鼓一節
宜袪之從之
三十年遣重臣禱雨龍山江楮子島親製祭文曰神
豈不仁予實獲戾噫嘻召災亶由不辟追愆省尤不
啻十百我知我罪敢逭責罰赤子何辜替罹荼毒
初定祈雨祭次序

初祈雨祭序次不見於五禮儀式例頗雜亂至是禮曹判書閔鎭厚奉 教議大臣定次序爲十二次初次三角木覓漢江二次龍山江楮子島三次山川雩祀四次社稷北郊五次宗廟六次三角木覓漢江七次龍山江楮子島八次山川雩祀九次北郊慕華舘童子祈禱並行十次社稷慶會樓童子祈禱並行十一次宗廟春塘臺童子祈禱並行十二次五方土龍祭東壇在先農壇傍南壇在漢江傍中央壇在鐘閣傍西壇在楊花渡傍北壇在北郊厲壇傍祈雩祭同獻官初次三品再次三次從二品四次五次正二品六次近侍七次八

文正二品九次十次十一次武從二品十二次三
品官

命先農壇親臨祈雨時用享先農儀詳見先農

今 上元年 上禱雨于社稷及北郊遣大臣禱雨
宗廟國恤三年內無展謁宗廟禮故遣大臣攝行
三年 上禱雨 宗廟越三日得雨越二日遣大臣
報祀五禮儀有報謝祭 孝宗朝又有祈雨報祀立
秋後設行之命而久廢不行至是始行其後十五年
又行於雩壇十八年行於社稷十九年行於北郊
十五年 上禱雨北壇增牲牢特命用牛三羊十五

豕二十一酒加八十五瓶其餘應差視先農親祀儀

又風雲雷雨壇親禱時牲牢特用牛一羊三豕四先

農壇親禱時牲牢特用牛一羊二豕三雩祀亦增牲

牢詳見雩北壇報祀時又命用羔四豕四並爲成式

臣謹按 本朝親臨禱雨之祭雖 宗廟社稷只錄其初見處其餘諸壇 親禱若非有事跡可載則亦不悉錄故今 上朝親禱之禮殆乎無歲不擧至於 七旬以後亦親行而亦不敢盡錄只錄其有事者如右云

二十九年 敎曰土龍祭祈雨之極者而至於鞭龍

非祭之意褻慢甚矣此後一切祛之

續大典（今上二十年纂定）祈雨祭十二次（並見上）十一次祈雨時閉南門開北門遷市禜祭崇禮門興仁門敦義門肅靖門遣堂下三品官連三日設行而久未開霽則限三次又為設行於四門祈雪祭初次宗廟社稷北郊遣正二品官再次風雲雷雨山川雩祀遣正二品官三角山木覓山漢江遣近侍官並隨時設行

司寒

高麗毅宗時詳定儀　司寒壇孟冬及立春藏氷春分開氷享之神位南向祝版稱高麗國王謹遣某官

姓名敬祭牲牢豕一享日上林令設桃弧棘矢於氷
室戶內之右祭訖瘞之祀官再拜三獻焚祝飲福
本朝司寒壇在東郊氷室北制同靈星享玄冥氏
五禮儀　季冬藏氷春分開氷享之饌實尊罍牲牢
獻官享儀與名山大川同惟無幣祝稱朝鮮國王敢
昭告于玄冥之神
今　上四十三年　敎曰玄冥氏亦雩祀中第五位
也今日香祗迎適値開氷祭乃問卽行於玄冥氏云
雩壇書押此祭無押同是一神其何異制此其時撰
儀禮之臣只見祭名不顧其神也旣覺之後豈可循

例仍坐殿庭其命代押而傳於月臺同行祗迎噫幾
百年後仰補　列朝敬神之聖意復何餘憾仍命司
寒祭祝文玄冥下香官進去添書氏字仍爲定式
四十五年十二月以冬煖無氷司寒祭官特命以儒
臣差遣祭畢以氷合賞祭官

馬祖

高麗毅宗時詳定儀　馬祖壇廣九步高三尺四出
陛壝二十五步燎壇在神壇丙地廣五尺戶方二尺
開上南出仲春擇吉祀之祝版稱高麗國王謹遣某
官姓名敬祭牲牢豕一祀官再拜三獻飲福受胙祭

訖燎祝幣牲黍

本朝馬祖壇在東郊制同靈星享馬祖周禮註天駟也房爲龍馬

五禮儀 仲春中氣後剛日祀之牲牢豕一祝稱朝鮮國王祀儀與靈星同今罷

顯宗十年司僕寺啓馬祖等祭未知廢自何時而箭串牧場有三處築壇俗名之曰馬步壇基址宛然今因仲春之月且値馬疫之日請設行馬祖祭從之

今 上八年司僕寺啓馬疫傳染致斃數多請設馬祖祭從之

先牧馬社馬步

高麗毅宗時詳定儀　馬社先牧馬步壇各廣九步高三尺四出陛壝並十五步瘞埳皆在神壇之壬地南出陛方深取足容物享日先牧仲夏馬社仲秋馬步仲冬並擇吉祝版稱高麗國王謹遣某官姓名敬祭牲牢各豕一神位各設於壇上南向祀官再拜三獻飲福受胙祭訖瘞幣及牲黍燔祝

本朝先牧馬社馬步壇在東郊享先牧(周禮註始養馬者)馬社(始乘馬者)馬步(害馬神)

五禮儀　仲夏中氣後剛日祀先牧仲秋中氣後剛日祭馬社仲冬中氣後剛日祭馬步祝版先牧稱朝

鮮國王馬社馬步稱國王牲牢豕一祀官三品四拜
三獻飮福受胙瘞祝幣今罷
今上二十五年以牛疫築壇於箭串牧場內祭先
牧位版自奉常寺新造

禡

本朝禡祭壇在東北郊享蚩尤神
五禮儀 講武前一日祭之牲牢豕一祝稱朝鮮國
王祀儀同先牧惟神位藉以熊席置弓矢於前建消
於後樹大旗二於南門外祀官武三品今罷
肅宗十五年奉常寺啓蚩尤之神位版年久破傷請

改造從之

臣謹按靈星老人星馬祖馬社先牧馬步禡祭續五禮儀皆云今罷祀典旣罷則神版禮當埋安禡祭蚩尤神版之尚在奉常寺神室者已未詳其故今又以破傷改造則豈是時禡祭猶未永罷歟

酺

本朝酺壇與馬步同壇享酺神周禮註灾害人物之神

五禮儀 祀無常日有蝗螟則祀之祝稱國王享儀並與先牧同州縣酺祭設酺神座於壇上南向籩豆

各二簠簋各二爵三象尊一祀官四拜三獻祭訖瘞祝

各道有虫災則禮曹啓禀香祝幣令該司下送各其道中央設壇卜日設行

今上八年設酺祭於咸鏡平安黃海慶尚等道以虫灾害稼也是後有蝗灾則命行不能悉錄

厲

本朝厲壇在北郊制同靈星享城隍及無祀鬼神

定宗二年設厲祭壇命州縣亦設壇

五禮儀 春清明秋七月十五日冬十月初一日厲

祭並前期三日發告城隍壇祝稱國王又云將以某月某日設壇北郊祭闔境無祀鬼神庶資神力召集赴壇籩豆各一爵一象尊二獻官漢城府堂上四拜單獻祭訖瘞祝厲祭城隍神座壇上南向無祀鬼神在壇下左右相向遭兵刃死者遇水火盜賊死者被人取財物逼死者被人强奪妻妾死者遭刑禍負屈死者因天灾疾疫死者在左爲猛獸毒虫所害死者凍餒死者戰鬪死者因危急自縊者被墻屋壓死者産難死者震死者墜死者殁而無後者在右城隍位籩豆各四簠簋各四羊豕俎二鉶一爵三象尊二無

祝無祀鬼神飯一羹一羊豕槃二祭文稱教閭境無祀鬼神王若曰大祝立讀祭訖焚之城隍位祀官以發告祭祀官仍行四拜三獻無祀鬼神獻官漢城府庶尹連莫三衾州縣厲祭儀畧同祭文云致祭于無祀鬼神獻官守令

附 神室

本朝神室在奉常寺内西圍凡六間奉壇祀神版三十四位　東七位帝神農氏勾芒氏后稷氏東海天駟東方山川先牧　南七位祝融氏后土氏智異山南海熊津伽倻津南方山川　中央七位風雲雷雨

三角山白嶽山漢江木覓山國內山川城隍　西七
位蓐收氏松嶽山西海德津平壤江鴨綠江西方山
川　北六位西陵氏玄冥氏鼻白山豆滿江蚩尤北
方山川五方分坐無祀鬼神十五位詳見厲祭東西分坐
風雲雷雨國內山川城隍三神位並行祀于風雲雷
雨壇帝神農氏后稷氏二神位並行祀于先農壇西
陵氏神位行祀于先蠶壇勾芒氏祝融氏后土氏蓐
收氏玄冥氏后稷氏六神位並行祀于雩祀壇玄冥
氏神位又行祀于司寒壇智異山三角山松嶽山鼻
白山東海南海西海熊津伽倻津漢江德津平壤江

鴨綠江豆滿江東方山川南方山川中央山川西方山川北方山川十九神位祈雨時並行祀于北郊壇三角山白嶽山二神位並行祀于白嶽壇漢江神位行祀于漢江壇木覓山神位行祀于木覓壇四方山川神位禜祭時隨方位分祀于四城門城隍神位與無祀鬼神十五位行祀于厲祭壇天駟先牧神位有事則行祀于馬祖壇○神室只有告由祭每位籩豆簠簋各一豕俎一幣一幣色兒各壇爵一獻官堂下三品四拜燎祝幣

肅宗朝奉常寺直長李衡祥以神室位次多有

失序報禮曹欲以四方山川各爲首以先農西
陵后稷祝融句芒諸神分排山川之下中央則
風雲雷雨爲首以國內山川城隍后土木覔白
嶽以次分排禮曹判書金萬重回題云觀此所
報槩欲以天神地祇人神之序等第位次質之
典禮及勝覽亦甚明白而竊觀五禮儀祝版條
風雲雷雨則稱臣先農先蠶雩祀稱姓諱於名
山大川城隍只稱國王則尊卑之序此可見矣
雖以常情言之炎帝后稷諸神以上古神聖功
德被於萬世而今乃抑之於偏方小山川之下

亦甚未安東西南北山川之位乃勝覽所載名
山大川如雉岳楊津之類本是小祀當在鼻白
豆滿之下而今欲躋之於各方之首似亦欠詳
城隍之祭不載古禮自唐以後從俗爲之今爲
中祀者以其與風雲雷雨爲一壇故也序於岳
瀆之下少無不可唯后土氏之不位於中央西
陵氏之位於北方白岳之在四岳之中其爲可
疑誠如所報而土旺季夏故周禮黃帝之兆亦
在南郊則后土之寄於南方亦是一義先蠶主
陰功故古祭於北郊卽今先蠶壇在東小門外

亦近於北此亦不至大段可疑白岳則固當在於木覓之下而以其與三角之神同壇而祭故致此躐等緣此一位之少差至於入啓告辭亦涉重難戊申謄錄位次分排自有義意恐不當容易變更

旌忠壇

本朝旌忠壇在慶尚道晋州矗石江邊亭壬辰殉節人每歲春秋降香祝行祀

附愍忠壇

本朝愍忠壇在西郊弘濟院側祭 大明征東官

軍 宣祖二十六年刱築 肅宗三十年行祀本
壇 景宗元年行祀本壇令 上三十六年官軍
位版自奉常寺神室移奉於宣武祠東廡詳見宣武祠
愍忠壇又在平安道平壤府乙密臺北祭 大明
戰亡將士 宣祖二十六年刱築
臣謹按申欽象村集云癸巳倭寇新退 皇
明禮部題請平壤開城府碧蹄驛 王京設
壇致祭陣亡病故官軍奉 聖旨壇號愍忠
仍與官銀貿辦祭品今愍忠壇之在 王京
與平壤者皆有文蹟可記其處所而在碧蹄

與開城府者處所今不可攷云

諸廟

文宣王廟見學校考

啓聖祠見學校考

崇節祠

本朝崇節祠在文廟東享西晉太學生董養唐太學生何蕃宋太學生陳東歐陽澈詳見學校考

纛神廟

高麗忠烈王七年將征日本祭纛于宮南門

十三年閱兵親祭纛于宮門

十六年將征日本祭纛于康壽宮

辛禑三年罷纛祀都評議司言往歲玄陵將親討紅賊始立纛祠每朔望祭之其弊不細請停罷從之

本朝纛神廟舊在都城内東南今移都城内西北禮曹傍祭四纛

五禮儀　神座纛四南向驚蟄霜降日祭之籩豆各八簠簋各二羊豕俎二爵三白幣一象尊二祝稱朝鮮國王樂章用俗部散齋二日致齋一日獻官武臣堂上戎服四拜樂工亦戎服干戚弓矢槍劒舞祭畢飮福受胙瘞祝幣告由同惟一獻

關王廟

本朝關王廟一在崇禮門外一在興仁門外享漢壽亭侯贈武安王關羽

宣祖三十一年創建關王廟于崇禮門外初壬辰丁酉之亂關王屢顯其靈以神兵助戰　皇朝將士皆言平壤之捷島山之戰三路驅倭之役臨戰關王輒現靈來助至是天將遊擊陳寅於所寓崇禮門外山麓刱起一廟堂中設神像以安之楊經理鎬及諸將各出銀助其費我國亦以財力助之廟成　上親奠其像塑土爲之面如重棗鳳目髯垂過腹左右塑二

人持大劒侍立謂之關平周倉自是諸將每出入叅拜曰爲東國求神助却賊五月十三日大祭廟中云是關公生日若有雷風之異則神至矣是日天氣淸朗午後黑雲四起大風自西北來雷雨並作有頃而止衆人喜曰王神下臨矣廟前立二長竿懸兩旗一書協天大帝一書威振華夏字大如椽因風飄拂半空

三十五年創建關王廟于興仁門外先是 皇朝以四千金付撫臣萬世德命立關王祠詔書有曰關公之靈素著於中國平倭之役亦頼顯助本國固當尸

祝之於是擇地於興仁門外命大臣董之至是始訖
役凡塑像(塑土傅金)圖繪殿廡門廠悉倣中國制大享以
落之請額於中朝 帝命以勑建顯靈昭德關公之
廟牓之
肅宗十七年 上幸陵引宋太祖歷謁武成王故事
歷臨東關王廟大臣言當揖不當拜從之至三十五
年命史官考出 宣祖朝行禮儀節於實錄史官奏
宣廟行再拜禮命今後依此行再拜禮
今 上三年 上臨關王廟行再拜禮
續五禮儀 關王廟驚蟄霜降日祭之饌實尊罍與

先農同祝稱朝鮮國王散齋二日致齋一日獻官武
從二品四拜飮福受胙瘞祝幣告由同惟一獻
關王廟又在全羅道康津縣古今島 宣祖三十年
皇朝都督陳璘創建 肅宗十年改修別立一祠於
其傍以陳都督王亭忠武公李舜臣爲配
關王廟又在慶尙道安東府 宣祖三十一年 皇
朝眞定營都司薛虎臣刱建奉安石像初在府城門
内北山之頂且立石碑以記其東征之役丙午移安
于西嶽東臺
關王廟又在慶尙道星州牧 宣祖三十年天將茅

國器刱建有塑像甚著靈異初在州城東門外今
上三年移建于南亭下
關王廟又在全羅道南原府城西門外 宣祖己亥
年間天朝都督劉綎刱建有廟庭碑 肅宗四十二
年改建神像悉倣華制以 皇朝摠府中軍李新芳
摠府千摠將表摠府千夫毛承先配享
肅宗三十七年命諸道關王廟祭式依宣武祠例每
年驚蟄霜降日香祝下送自本道行祭

宣武祠

本朝宣武祠在都城南門内太平館西享 皇朝兵

部尚書邢玠經理楊鎬
宣祖三十一年䝉建御筆書再造藩邦四字揭之
三十七年　上教曰昔在丁酉賊兵長驅楊經理自
平壤兼程疾馳直入京城指揮諸將分道擊賊賊遂
敗逃恢復疆地且氷蘗清操一芥不取號令嚴明人
莫敢犯不幸功未就而爲姦臣所搆揞古者立祠必
有配享予欲以楊經理配于宣武祠可博采公議以
啓大臣以下皆以爲可遂命配享
光海二年奉安楊經理畵像于宣武祠初　宣祖使
朝京使臣求得楊經理畵像至是始得之遂安于祠

中
肅宗三十年命宣武祠位版造櫝祠中舊安畫像後
以位版奉之
續五禮儀　宣武祠季春季秋中丁祭之每位饌卓
三行用羊豕爵一沙尊一祝版齋戒獻享儀與關王
廟同
舊例每歲春秋仲朔行祭　肅宗甲申以後春祭改
以三月旬後卜日
今　上三十六年命建一間屋於宣武祠庭東亭
大明征東陣亡官軍初　宣祖癸巳奉　皇旨築愍

忠壇于西郊祭陣亡官軍位版藏於奉常寺神室無
時節祭享或因朝命設祭則奉位版行祭於愍忠壇
肅宗甲申命賜祭　景宗辛丑因久旱賜祭至是
上親臨神室　教曰豈意幾百年之後見東援官軍
位版於太常神室乎事非偶然噫昔年　宸心愴惜
制版設祭而一祭之後藏於神室有司不奏徒留其
版只祭雨漏名實不副可謂貿貿予意則或配享宣
武祠或建一間宇於宣武祠庭東宣武祠設祭日一
體行祭一則繼述　先志一則不忘　皇恩其令議
大臣大臣皆請建宇從之

四十三年 上親奠宣武祠行揖禮

武烈祠

本朝武烈祠在平安道平壤府西門内享 皇明兵部尚書石星提督李如松左協將楊元中協將李如栢右協將張世爵

宣祖三十六年剏建

祠中舊揭四公畫像丁卯兵亂諸像皆見失只餘石星李如栢像遂代以位版

肅宗三十五年 教曰武烈祠即 宣廟朝爲 皇朝諸將創建者尚無致祭之事實爲欠典遣禮官致

祭申飭守護其後自國家春秋降香祝行祀

忠愍祠

本朝忠愍祠在全羅道順天府左水營東門外五里享忠武公李舜臣以全羅水使李億祺寶城郡守安弘國配

宣祖三十四年創建每歲春秋降香祝行祀

附蘇定方祠在忠淸道大興郡大岑島以本郡是定方攻百濟時遺跡所在也高麗時春秋降香祝致祭

附淸聖廟在黃海道海州牧東門外享伯夷叔齊

以州有首陽山也　肅宗十三年創建以　御筆書下清聖廟三字又以　御筆書下跋文摸刻以揭之

附三忠祠在平安道永柔縣享諸葛武侯以縣有卧龍山也　宣祖朝刱建

肅宗二十一年特命以岳武穆王合享　教曰予讀宋史至岳武穆事不覺曠世相感千載起敬也噫奮忠破賊陷於毒手此千古烈士之扼腕慷慨處可謂凜凜若白日秋霜也特爲合享於武侯廟以樹百代風聲

今 上二十六年又以文信國公合享 教曰令覽燕行攸得文丞相遺像不覺英氣之射人精忠義烈令人起敬永柔卧龍祠御龍灣時曠世與感而命建岳武穆追配亦昔年曠世興感而有命于今欲配信國亦繼述曠世興感而然也噫卧龍欲復漢室之忠武穆欲迎二帝之忠信國欲擎宋祚之忠其忠一也文信國同配於永柔卧龍祠遺近侍三忠同爲致祭遺像今番所摸者下送同奉一祠

臣謹按中外諸廟祠只載其列於祀典者而

崔溥曰箕子變夷爲華以成禮義之國歷代未有能擧祀典者而肅宗擧數千百載之墜典可嘉也

忠肅王十二年令平壤府立箕子祠祭之

恭愍王五年令平壤府修箕子祠二十年又命修箕子祠

臣謹按崇仁殿在箕子墓傍高麗肅宗時求墳塋立祠者疑即此祠也但忠肅王時又有立祠平壤之語此祠豈中廢而復建歟

本朝 世宗朝判漢城府事權弘上言箕子之賢天

下萬世所共敬慕吾夫子嘗言殷有三仁焉我東方禮樂文物侔擬中華者以箕子受封於此而施八條之教也其有功於東方甚大　太祖開國首載祀典所以尊崇先聖者至矣然而墓無碑記無以顯揚功德乞令文臣撰碑以詔後世命卞季良撰碑樹之祠下

光海四年賜額崇仁殿以鮮于寔爲殿監世襲之其後改殿監爲叅奉

仁祖元年遣使致祭十五年廟庭碑成

肅宗五年　教曰箕子受封于東大明教化禮樂文

物燦然可述使我東國至今冠帶克明五常以得小
中華之稱者箕子之力也其令王文之臣別搆祭文
遣都承旨致祭于箕子廟仍命曰別遣承旨重其事
也卿須致敬行祀廟宇墳塋如有頹圮一一書啓子
孫可合錄用者亦爲訪問
三十五年　教曰箕子八條之教實爲東方之大功
其祠在平壤曾遣近侍致祭而歲月已久今又遣承
旨致祭
今　上六年致祭七年致祭十五年致祭三十三年
致祭

附箕子影殿在平安道龍岡縣黃龍山城又在平安道成川府白嶺山

崇德殿

崇德殿在慶尙道慶州府南月南里亭新羅始祖本朝 世宗十一年創建每仲秋降香祝幣以祭景宗三年賜殿額置殿參奉一人今 上二十八年立碑

附新羅敬順王影堂在慶尙道慶州府東北四里每節日州吏率三班以祭本朝 景宗三年賜額置參奉影堂後爲廟

東明王廟

高句麗東明王廟在平安道平壤府城外與檀君同祠

高麗肅宗十年祭東明聖帝祠獻衣幣祠在平壤府仁里坊以時降御押行祭朔望亦令其官行祭邑人有事輒禱世傳東明聖帝祠

忠烈王四年遣使平壤享東明王廟

臣謹按高麗時東明祠疑今之崇靈殿是也但與檀君並享未詳刱自何時平壤誌云檀君東明王祠 世宗大王十一年始置豈東

明祠則刱建已久而並享檀君在 世宗朝
歟
本朝今 上四十一年 教曰今聞高勾麗東明王
刱國之年卽乙酉云二千年重逢此歲豈可無表誠
祭文製下令道臣行祭於高勾麗東明王

溫祚王廟

百濟溫祚王廟在南漢山城
本朝 仁祖十四年 上在南漢遣禮曹判書金尚
憲祭之
肅宗十四年 上展謁 寧陵次南漢山城遣官致

祭

温祚王廟舊在忠淸道稷山縣東北 世祖十一年刱建春秋降香祝致祭 宣祖三十年爲倭寇所焚仍廢三十六年忠淸監司柳根請修建百濟始祖温祚廟於稷山地

臣謹按柳根之請重建温祚廟於稷山載於宣廟寶鑑而本邑誌云壬辰兵燹後仍廢且南漢廟刱建年月不可攷豈稷山重建之議變爲南漢之移建歟

崇義殿

崇義殿在京畿麻田郡西五里享高麗太祖顯宗文
宗元宗初高麗太祖影幀在麻田仰巖寺故即其地
立廟
本朝　太祖元年禮曹啓前朝惠王顯王元王忠烈
王俱有功於民請祔祭於麻田太祖廟又啓前朝成
王景慕中華以興文物民受其賜文王謹愼守成躋
世昇平民安其生恭愍王再殲紅賊興復三韓善事
上國以安一邦皆有功東方請於太祖廟祔祭從之
教曰自古王者初定大業猶恐前朝苗裔爲已後
患多生疑忌必欲剪除予則不然天命寡躬以爲

一國之主凡在境内者皆吾赤子一視同仁以答
天意已將恭讓君從便安住妻子僮僕完聚如故
獨其族屬入處海島生理艱苦予甚愍焉其令王
氏之族在巨濟者剋日出陸各於州郡安置以遂
生理毋致失所如有才幹者選擇以聞予將任用
於是王氏在巨濟者皆令分處于完山尚州寧州
仍召王康王承寶
六年致祭于歸義君王瑀仍以其子上將軍琠襲封
歸義君奉王氏祀命其道觀察使發近縣丁夫營太
祖神聖王廟于麻田縣

致祭王瑀文曰有天地生民之功者當享萬世無
窮之祀卿之先世肇一三韓典章文物垂五百載
其德功之及於民者深宜永厥世以享無窮之祀
而廢興存亡天道之常至于衰季政殘民怨使先
世之廟不祀忽諸予以否德荷天之寵革命之初
以卿象賢封之爵邑統承先世之祀方將恪愼克
孝與國咸休天不憖遺痛惜殊深爰命有司以禮
葬之令致奠于柩前卿其不昧體予至懷
臣謹按高麗始祖廟輿地勝覽云 太祖元
年命建而六年命觀察使營廟之文又載於

國朝寶鑑豈立廟命下六年之間猶未卒役歟

太宗朝有言高麗宗室王庥有孽子在民間 上曰開國之初高麗宗姓不得保全非 太祖本意一二大臣之策也予欲保全遺裔意已定矣自古帝王非一姓與天地相爲終始皆由祖父積德以興及其子孫滅德以亡若李氏有道雖百王氏何能爲患不爾雖非王氏其無受命而代興者乎遂命政府曰今後王氏之裔或自見或爲人所告者並聽從便居住以安其生

世宗七年有司言國家　宗廟只祭五室而前朝之
廟乃祭八位未合於禮於是只留太祖顯宗文宗元
宗以春秋二仲朔傳香祝致祭
文宗元年名高麗歷代祠宇曰崇義殿得高麗顯宗
遠孫於公州賜名循禮爲副使奉其祀賜土田臧獲
教曰我朝革命之初待王氏不古若者乃其時謀
臣所爲非　太祖意也　太祖常以是疚懷　太
宗每言此事非　太祖意未嘗不痛恨於心我
皇考亦悼此不置嘗欲求立其後而未及焉夫以
王氏五百年之祚而祀無其主是豈　祖宗仁厚

本意耶予以否德先志是繼欲得其裔尊其爵位俾承祀事尚慮王氏之後隱在民間猶未悉 祖宗之意疑懼不出其中外官吏明布予懷悉心搜訪禮而遣之使王氏之祀永有所依成我 列聖之美意於是賜殿號求得循禮以奉祀陞麻田縣爲郡置教官教王氏子弟循禮章服如當代宗室

朝京位在三公上

命以高麗功臣卜智謙洪儒申崇謙庾黔弼裵玄慶徐熙姜邯贊尹瓘金富軾金就礪趙冲金方慶安珦李芳實金得培鄭夢周配享于崇義殿庭

世祖十二年　上御康寧殿崇義殿副使王循禮入侍賜御饌

五禮儀　歷代始祖廟神座南向祔位西向仲春仲秋享之每位饌實尊罍齋戒與風雲雷雨同祝稱朝鮮國王姓諱獻官享儀與州縣社稷同

中宗七年遣官以小牢祀崇義殿

宣祖九年命該司具儀仗遷安高麗太祖畫像于崇義殿初高麗太祖畫像在豐基龍泉寺至是移安

三十八年京畿監司李廷龜重修崇義殿後啓請遣香祝以祭命以裔孫王鵾爲殿監

今 上四十六年 教曰今聞編輯廳所奏此亦暮年歲首體先繼述之意噫有勝國然後有我朝三恪故事可見于於前朝心不敢忽故於童蒙先習稱王某不君于更之日恭讓今聞寶鑑謄本國初 列聖德意若親承只聞于此若無繼述之意豈曰後昆建殿奉享配享其臣至矣盡矣何敢加一事而今以微事當述昔前朝王氏子孫若有尚在軍伍賤籍者亦令諸道尋訪以聞此等慕前朝之事何可曠持亦令諸道即訪以聞在京中者亦令京兆搜聞 編輯堂郎入侍時傳教

附　前代名臣廟

新羅金庾信祠在忠清道鎭川縣吉祥山新羅時置祠宇春秋降香祝行祭高麗仍之本朝　太祖八年始停降香祝令所在官致祭

金庾信祠又在慶尚道軍威縣端午邑人祭之

高勾麗乙支文德祠在平安道平壤府蒼光山南本朝　顯宗十一年建　肅宗三年賜額忠武祠

乙支文德祠又在本道安州牧城南三里　肅宗二十三年賜額清川祠

百濟佐平成忠佐平興首將軍堦伯祠在忠淸道扶

餘縣東十里高麗右正言李存吾同享本朝　宣祖
十一年賜額義烈祠
李存吾祠又在全羅道茂長縣東四里光海時賜額
忠賢祠
高麗壯節公申崇謙祠在全羅道谷城縣本朝　宣
祖二十二年建　肅宗二十一年賜額德陽祠
申崇謙祠又在慶尚道大丘府北二十里　顯宗十
三年賜額表忠祠
申崇謙祠又在黃海道平山府太白山城有崇謙
及卜智謙庾黔弼三鐵像

高勾麗國相乙巴素祠在平安道義州府內本朝肅宗十六年建

高麗太師姜邯贊祠在平安道義州府白馬山城本朝肅宗三十五年勑建

高麗文肅公尹瓘祠在咸鏡道鏡城府西二里以吳延寵配享本朝宣祖十六年勑建

臣謹按前代名臣廟建置甚久官供俎豆者載於祀前代國君之下士民之私自供祀者別爲低行以附之

雜祀

馬韓常以五月祭鬼神十月農功畢亦如之諸國邑各以一人主祭

新羅四城門祭一大井門二吐山良門三習比門四王后梯門四川上祭一犬首二文熱林三青淵四樸樹四大道祭東古里南簷并樹西渚樹北活併岐十二月寅日新城北門祭八蜡豐年用大牢凶年用小牢

高勾麗於國都左立大屋祭鬼神

高麗穆宗即位初國內神祇皆加勳號

大國神堂在開城府西五里回回國世子寃死於木

國故立神堂以祀之
文宗三十五年太史局奏夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡漢曰臘皆以卒歲之功因獵取獸合聚萬物以報百神不宜依宋曆變用戌日請如前用辰日爲臘
制可
本朝　太祖朝叅贊門下府事權近言古者凡有功於民及死事之人無不致祭無祭之鬼亦有泰厲國厲之法今宜遵　皇明之法從之
宣祖二十六年　上自龍灣還都過臨津戰場卽命行厨祭陣亡之士還京城都民之死於賊者設壇致

祭收瘞亦編

仁祖十五年備邊司啓人死則返於太虛理之常也而或寃氣鬱結不得解散憑於形聲作妖世間者亦時有之先儒所稱伯有爲厲是也 祖宗朝棘城戰場有鬼妖 文宗親製祭文其後又有鄭士龍所製以此見之棘城之妖盖屢發而 祖宗矜恤寃魂之典亦至矣今年之變戰亡者何限而麻戯川雙嶺兩處尤多骸骨不掩饗祀不及忠魂寃魄靡所依托誠可憐惻請豐備酒食另具祭文差遣近臣別爲賜祭以慰死事之鬼從之

肅宗十九年　敎曰今慶德宮承暉殿墻垣修改時有人枯骨必是舊遠埋葬之地聞來不覺惻然骨雖朽矣予爲民王其無顧恤之典乎玆用自製祭文以下其令該曹各別斂瘞仍爲賜祭

二十三年設壇祭關西餓殍人　上親製文賜祭

祭文曰孰招汝魂孰尸汝祀無依無托不其餒而嗚呼西門其虛矣邦本其蹶矣嗚呼予非爾等之父母爾等非予之赤子乎惟予無良在平日而旣不能推若保之惠國廩空竭當此時而又不能盡賙濟之方使我同胞之民遭罔極之禍到此地頭

何異於予殺爾等也嗚呼父母之懷當復如何心
焉若割涕淚河傾一則予罪二則予罪譴罰是甘
而吾民替受其殃直欲溘然而不可得也
四十二年濟州御史黃龜河狀言島民死者甚多請
送香祝設壇祭之以慰飢魂許之親製祭文以下
今 上十八年 教曰北道荐歉近古所無因此運
穀南沿而南民渰溺者近數十百惻傷曷喩飭沿邑
守令中方設壇致祭慰藏魚腹之元元
三十一年命城內城外餓殍掩土立標令東西部官
都設祭酒酒慰魂

三十七年濬川時得久遠骸骨 上命以布掩埋後設壇賜祭

四十一年 教曰噫昔年愛恤耽羅之民聞物故之者此是豈仰體之意哉製下祭文令本牧中央設壇祭之以慰衆魂又親製文賜祭渡海渰死人

玉樞丹祭（祭始醫藥之帝）五月五日行于內醫院饌實尊罍幣爵同風雲雷雨獻官內醫院官

會盟祭錄勳時行於神武門外

祓禳

新羅婆娑尼師今三十年蝗虫害穀王徧祭山川以

祈禳之蝗滅有年

國俗以龍能興雨馬能服勞有功於人猪鼠耗穀有害於人每於歲首辰午亥子日設祭以祈禳因禁百事相與遊樂謂之慎日又有壓兵祭辟氣祭

高麗穆宗十一年改輭祭爲壓兵祭

文宗二年行壓兵祭于西京北郊

十年祀太一於壽春宮以禳火災○祀太一於麗正宮以禳火災

二十七年行天祥祭以禳灾變

肅宗五年祭五温神於五部禳温疫六年又再祭

七年王醮上帝於禁中配以太祖以禳松虫又命宰相分祀五方山海神君於三所

睿宗四年女眞寇宣德分遣近臣禱於諸神廟命尹瓘等遍禱于西南兩京祠院

毅宗十一年正月朔日風自乾方來太史奏國有憂王懼術士榮儀因進禳襘之說以爲國家基業遠近人君壽命脩短皆在禳禱勤怠於是徧禱神祠

國俗以六月十五日沐髮於東流水祓除不祥因會飲號流頭飲

高宗四年術士云松山王氣將盡宜御別宮以禳之

遂移御竹坂宮

恭愍王十九年日有黑子太白晝見日官請禳王曰日黑子咎在寡人勿禳太白應在卿相其禳之

本朝 太宗七年 上覽祈禱祝文謂左右曰自今於祝文毋爲寡躬祈福之辭

十一年罷祈恩祝壽高麗於德積白岳山松岳山木覓等處春秋令宦寺及巫張女樂祀之謂之祈恩至是教曰神不享非禮令禮官博考古典罷之遣朝官奉香以祀兵曹又循重房舊例每歲設祝壽齋 上曰脩短有數何用祈禱遂幷罷之互見刑考

文宗朝賜祭棘城初高麗時棘城之地累經兵燹白骨暴野天陰雨濕鬼物煩寃薰爲厲氣轉相侵染黃海一道民多夭札國家每春秋降香祝致祭至是浸淫及京畿　上憂之親製文遣官以祭

祭文曰理不純陽而有陰物不長生而有死有來必有往有神必有鬼固體物而不遺豈厲氣之無主無情之謂陰陽有情之謂鬼神無情則不可與言有情則可以理曉乎惟水火養人而或有時殺人鬼神生人而或有時害人然殺人者非水火也人也害人者非鬼神也人也故寒暑雨暘五味之

食天地養人之能事而人自失其調和則病源作焉故知鬼神德盛理一天地令之厲氣實非鬼神之作慝抑亦人自作孼耳然適因一人之作孼傳染浸廣無辜橫罹殞歿性命不知其幾豈非天吏逸德玉石俱焚乎予以凉德忝爲一國神人之主常懼一物之不獲其所者況忍視吾民之橫罹夭扎乎玆命有司令於所在擇淨爲壇分遣朝臣祭以牲醴飯羹申之以丁寧之諭使爾開悟惟爾鬼神思以善繼善收霽乖憤之氣以布生生之德

宣祖十年八道癘疫熾盛平安黃海道尤甚遣近臣

行厲祭于兩道

肅宗二十四年 上親製祭文遣重臣行厲祭于東西南三郊明年己卯又遣近臣分祭東西郊及八路男女異位八道行祭之地京畿水原忠淸道公州黃海道海州江原道原州全羅道長城慶尚道大丘平安道安州咸鏡道咸興開城府江華府本府

四十四年以癘疫熾盛遣重臣祭山川

今 上六年以紅疫之餘且有癘疫命厲祭不卜日遣近侍設行

八年以癘疫連年熾盛行別厲祭於北郊及京畿

十七年行別厲祭於平安黃海全羅道明年壬戌夏又行於黃海咸鏡道又再遣重臣行於北郊十月遣近侍行於八道中央地並前期三日發告城隍次行厲祭京畿廣州忠清道公州黃海道載寧江原道麟蹄慶尚道永川平安道安州咸鏡道端川全羅道光州開城府江華府皆別設行之

附儺

高麗靖宗六年詔曰朕即位以來心存好生欲使鳥獸昆虫咸被仁恩歲終儺禮磔五雞以驅疫氣朕甚痛之可代以他物司天臺奏瑞祥志云季冬之月命

有司大儺旁磔土牛以送寒氣請造黃土牛四頭各長一尺高五寸以代磔雞從之

睿宗十一年大儺先是宦者分儺爲左右以求勝王又命諸王分主之

毅宗時詳定季冬大儺儀　選人年十二以上十六以下爲侲子着假面衣赤布袴褶二十四人爲一隊六人作一行凡二隊執事者十二人着赤幘褠衣執鞭工人二十二人其一方相氏着假面黃金四目蒙熊皮玄衣朱裳右執戈左執楯其一爲唱帥着假面皮衣執棒鼓角軍二十爲一隊執旗四人吹角四人

持鼓十二人以逐惡鬼于禁中方相氏執戈揚楯唱率侲子和曰甲作食殃赫胄食疫雄伯食魅騰簡食不祥覽諸食咎伯奇食夢强梁祖明共食磔死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇騰根共食蠱凡使十二神追惡鬼凶赫汝軀拉汝幹節解汝肌肉抽汝肺腸汝不急去後者爲糧

本朝五禮儀 季冬大儺行於光化門及都城興仁門崇禮門敦義門肅靖門一說云行於光化建春迎秋神武敦化弘化宣仁金虎八門侲子方相氏服色及呪辭與高麗儀同觀象監官率儺者曉進勤政門外承旨啓請逐疫入內庭倡

和周呼訖鼓譟出光化門每隊持炬逐至四郭外奉
常寺官先備雄雞及酒儺者將出當門中布神席副
牲胸磔之神席之西藉以席再拜酌酒跪奠跪讀祝
祭畢瘞雞及祝
仁祖元年戶曹判書李曙啓歲時儺禮市民所費甚
多宜罷之諫院啓儺禮之弊在於紙造假面一件之
費大則三十斗小亦不下二十斗合計則四百餘石
也宜令觀象監與市官商量改作木假面每年改粧
用之則爲費甚省從之自是後儺禮遂停罷觀象監
只作祓禳等物以寓存羊之意

肅宗十八年 上以儺禮五禮儀所載而廢閣不行詢其故觀象監考 仁祖朝故事以啓 上即命依五禮儀設行以木像代紙假面

續五禮儀 季冬大儺今罷

淫祀

高勾麗國東有大穴號襚神以十月王自祭之

高勾麗有神廟二所一曰夫餘神二曰高登神並置官司遣人守護

新羅炤知尼師今十年國俗自是歲每歲正月十五日以糯飯祭烏

瀧祠虎爲神
高麗顯宗三年作西京木覓祠神像大醮于毬庭故事往往徧祭天地山川于闕庭謂之醮
靖宗十二年親醮本命星宿于内殿
文宗二年親醮北斗于内殿
肅宗三年率近侍三品以上醮昊天五方帝于會慶殿
忠烈王五年用樂祀竹坂宮新殿鷲尾
史臣曰臧文仲祀爰居以金奏夫子謂之不智況用樂以祀尾鷲乎

辛禑四年醮太一于福源宮

昭格殿在開城府宮城北麓九曜堂在開城府並醮星處

恭讓王時成均大司成金子粹上書請祀典所載外淫祀明勑一禁

本朝昭格署在三清洞爲祭星祈醮之所白岳神祠在白岳山頂每春秋醮祭中岳三角山就祭于此木覓神祠在木覓山頂每春秋醮祭今並廢

大司憲南在等上疏于 太祖朝曰古者天子祭天地諸侯祭山川大夫祭五祀士庶人祭祖禰各

以所當祭者而祭之豈有不自爲善專事鬼神以
獲其福之理乎願自今除祀典所載理合祭者外
其他淫祀一切禁斷以爲常典違者痛理

成宗二十一年有星變承政院請於昭格署設醮祭
上曰變災爲祥在於修德不在祈禳也

中宗十四年三司請罷昭格署副提學趙光祖上疏
爭之疏見職官考 上從之未幾復舊 宣祖壬辰兵燹
後乃廢

開城之俗好神道作祠于松嶽名曰大王祠舉國
奔波事之甚謹糜費不貲 明宗丙寅松都儒生

輩發憤焚祠毁像識者快之

宣祖朝李珥辭製摩尼山醮青詞啓曰 殿下旣知其爲左道不敢强使諫臣製進乃命於臣是諫官不可以左道使而講官猶可以左道事君也

今 上三十一年命悉去盲祭巫祭讀經祭名號盲人祈雨巫女祈雨祭及移御時盲人讀經祭舊有其名停廢已久而猶載於太常祭案至是命悉去名號於祭案

東國文獻備考卷之二十八

東國文獻備考卷之二十九

崇政殿 校正

禮考七

國恤一○新羅高麗

新羅王喪居服一年

高麗太祖二十六年王疾大漸御神德殿命學士金岳草遺詔薨太子諸王及宗室近臣擗地哀號乃令百官列位於內議省門外宣遺命惠宗卽位率羣臣舉哀發喪於詳政殿宣遺詔殯于詳政殿西階行祖奠太常卿讀諡冊攝侍中行禮賓令奉太牢奠葬顯

陵以遺命喪葬園陵制度依漢魏故事悉從儉約王
薨二十七日而葬自是以後顯宗德宗宣宗肅宗睿
宗仁宗皆自薨至葬不滿三十日
光宗二十六年王薨遺詔服紀依漢制以日易月十
三日周祥二十七日大祥外方州鎭各於任所擧哀
三日釋服景宗遺詔同
成宗十六年王疾大漸平章事王融請赦王曰死生
在天何至釋有罪枉求延命乎且繼我者何以布新
恩不許薨
穆宗即位初進士明經十擧不第及地理學生滿十

年者並許脫麻二年並許鎬京醫卜業生在學滿二
十年年踰五十者脫麻
顯宗薨德宗即位居翼室朝夕哀臨率羣臣成服白
姓玄冠素服踰月葬羣臣公除王釋服十月宰輔表
請復常膳許之元年五月王以皇考中祥七日居翼
室諒闇反哭舉哀一如唐德宗故事二年祔大廟契
丹報哀使及賀先王生辰使來並宣詔於返魂堂
文宗十一年元穆王后薨有司奏禮庶母有子緦與
盛宮主無子上不宜服制輟朝三日
順宗七月即位十月薨宣宗成服行祭十一月王親

臨啓殯三年王親奠于魂殿

宣宗九年王太后薨遼使來賀生辰有司奏古典天子諸侯三年之喪既葬釋服心喪終制不與士大夫同禮請以日易月二十七日後釋服迎命從之十年王詣返魂殿行小祥祭從晋制奉安神主於本殿

肅宗十年王還自西京至長平門外以疾薨于輦中到西華門發喪太子羣臣哭踊奉入延英殿即日移殯于宣德殿睿宗即位詣虞宮

睿宗元年宰相累請納妃王以未終制不允

二年百官以國恤不帶紅鞓至是令帶之

八年王詣太后虞宮遣使致祭羣臣奏隣國弔祭太后祖宗以來始見是禮宜朝賀許之

十三年王幸順德王后魂堂諫官疏言初喪悲哀過度及葬祖祭親拜獻酌過禮王曰嘗聞宋帝祖送靖和皇后出端門外親酌拜奠故倣而爲之

十七年王背腫平章事李資謙等詣純福殿告天禱曰臣等貪鄙不道爲國巨蠹天作之孽上延君父惟天聰明宜降疾咎于臣等之身無令元首久困沉痾王疾革扶坐見宰樞曰朕以不德天降之孽疾疹不瘳太子雖在幼少德行宿成諸公同心協輔無墜祖

構羣臣俯伏流涕王召太子曰予疾大漸勢不復痊爰釋重任傳歸於汝予追思平生所行得少失多愼勿效焉但當稽古聖賢之道奉我太祖之訓不懈于位永綏庶民太子俛首泣不能起王命韓安仁取國璽以授之四月丙申薨仁宗即位朝夕奠殯甲寅葬七月虞八月虞十月虞十二月虞元年四月小祥虞十月虞二年祔于太廟

仁宗十三年王太后薨及葬王導輀車自義昌宮殯所步至彌勒寺禮官奏喪制一依文廟故事卒哭後上及羣臣應帶紅鞓者皆服皂帶中書省駁議王后

喪制不宜與國王同王曰人子之於父母其心一也豈可重父輕母哉卒哭後朕雖許卿等帶紅卿等宜引禮固辭況祥期之內朕常帶皀卿等獨帶紅耶

明宗十四年宴金使于大觀殿金使至不入曰王旣起復禮宜從吉結綵棚奏樂揷花答曰雖受起復練祥未闋可從吉禮乎金使怒不赴宴後十餘日乃宴于大觀殿竟不結棚揷花奏樂

神宗五年前王薨宰樞及常叅官以上皀帶陳慰宗室百官庶人玄冠素服三日而除唯葬禮都監服至葬日

金賀生辰使來王受弔先遣人謂曰前王在殯迎詔及宴不敢舉樂金使曰迎天子之命豈可以私喪徹樂乎遂用之

王欲葬明宗以王禮崔忠獻執不可降從其妃景順王后葬儀

康宗二年王不豫詔曰朕疾漸惟幾天位不可暫虛太子瞋德足以升聞于上明足以丕冒于下乃命以位凡爾百僚各執爾事以聽嗣王山陵制度務從儉約

高宗四十六年王薨遺詔嗣王未還間軍國庶務聽

太孫
元宗十五年王薨遺詔曰元子在上朝未獲親命凡爾臣民聽受嗣王之命無墜前寧之烈八月世子至自元謁殯殿服黃袍卽位于康安殿九月壬午詣殯殿成服乙酉葬韶陵王釋服
史臣曰閱月始服衰三日而釋之其服也何如是緩其釋也何如彼急也康王以冕服受顧命先儒猶以爲失禮喪制於斯大壞矣
忠烈王二十三年公主薨六月世子奔喪至自元八月始成服

兪棨曰禮生與來日死與往日成服自有定限未知其間世子服何服歟

三十四年王薨遺詔曰不穀濫處王位邪佞併進忠良自退心甚愧焉思見瀋陽王嘗寄書促來大期奄至豈容相待噫有生有死理固然矣父傳子受匪今斯古惟爾臣僚各守爾職以待王來傳于遺訓毋致遺失瀋陽王自元來奔喪大斂三臨百官縞素停朝市諸司設奠道次祖送梓宮初發王衰麻経手擎香爐步至十川橋乃乘肩輿至山陵葬訖率百官大臨侍魂輿而返安於靈眞殿二年祔于寢園攝太尉前

一日詣靈眞殿齋宿其日早行告事由祭攝司徒典儀判事與諸享官受祝版徑詣寢園百官具儀衛會靈眞殿門外奉木主出安于輅至寢園奉主去輅就輿樂作及門樂止齋郎奉主置拜位攝侍中俯伏致告訖奉主復乘輿堂上執禮官引入正室先見太祖次見惠顯二祖次見仁明二祖訖奉安于位樂作太尉初獻司徒亞獻典儀終獻其禮實王之所制也恭愍王元年忠定王薨諸司一員服斬衰

臣謹按麗人以凶禮爲諱儀節未備不可一依本朝例分段故新羅高麗則只錄見在

者別爲卷云

東國文獻備考卷之二十九

東國文獻備考卷之三十

崇政殿 校正

禮考八

國恤二

初終斂殯成服

本朝 太宗八年 太上王薨 上居廬五月議政府請從權 上不許天使黃儼等在館 上以淡服乘素輦如客館儼請肉膳 上辭曰三年之喪自天子達于庶人今我淡服只爲使臣耳在宮中服衰絰不可食肉儼再請 上固辭

世宗二年 太上王妃薨 上王遣趙末生諭 上
以以日易月之制 上謂末生曰以日易月之制乎
讀史至此每爲之赧然今反恐行此制乎三年之喪
雖不敢復請十三日而釋服誠所不忍卿其善啓末
生還啓 上王垂泣許之
四年 太上王薨禮曹請用易月之制 上曰易月
之制漢唐以下中主所爲非先王之法 大妃之喪
禮官承 父王之命定用易月之制乎再請於 父
王山陵之後乃釋衰服今欲使釋服於二十五日則
反不及前喪乎欲衰服三年然不可以衰服視事故

欲於卒哭後權免喪服以白衣視事若遇喪事皆用喪服祥禫之制一遵古禮百官可依易月之制議政府六曹啓曰 太祖之喪 太上從易月之制宮中實行三年之喪臣子一也 殿下方在衰經而羣臣釋服有違於義乞令羣臣卒哭後釋服許之

世祖十四年 上疾大漸召韓繼禧世子侍側 上謂世子曰平日欲作如祖訓條章者授汝今既不能略舉大槩一曰敬天事神二曰奉先思孝三曰節用愛民汝其體念毋壞我寡命遂命繼禧導揚末命于世子命取大寶袞冕授世子翌日昇遐

成宗朝鄭陟請豫造壽宮朝廷是之始建長生殿仍
使廣取黃腸木監造壽器

五禮儀 顧命内侍扶相憑几世子侍側召宰執大
臣及近侍面見發顧命○内侍扶相東首置新綿爲
候既絶内外皆哭○復内侍以常御上服左荷陞屋
三呼呼曰上位復內喪云中宮復○易服世子及大君以下親子親孫
王妃及内命婦嬪世子嬪以下外命婦公主府夫人
以下親女親子妻及孫女孫妻皆去冠及上服被髮素服内外皆
素服去華飾○戒令如沐浴飯含襲斂成殯成服治
椑治葬停祭停樂巷市禁嫁娶禁屠宰之類設殯殿

國葬山陵三都監以左議政爲總護使以宗親功臣二品以上爲守陵官內侍三品以上爲侍陵官○沐浴內侍以潘沐而櫛以香湯浴剪爪設明衣○襲內侍置大帶一衮龍袍一內喪則長衫衣裳汗衫之類紵絲褡𧞤一帖裏一羅圓領一褡𧞤一帖裏一紅紵絲圓領一褡𧞤一帖裏一白綃裹肚一白綃汗衫一白綃袴二白綃襪一凡九稱雜用褡𧞤網巾首冠充耳二幎目一握手二屨一雙內侍內喪則內女官舉牀遷大行乃襲○奠攸司具禮饌代奠官上香酌酒遲奠三盞內侍執事內喪尚食爲之○爲位哭內侍扶引世子就位西向伏哭大君以下從就位伏哭

尚宮扶引王妃就位東向坐哭守閨扶引世子嬪就位哭命婦以下皆就位哭○舉臨宗親文武百官素服(烏紗帽黑角帶)入就位伏哭四拜班首進名奉慰○諸道使臣及外官文書到日正廳設卓素服哭拜與京官同第六日受衰卒哭後及練祥禫改服並同京官觀察使節度使牧使以上進箋慰○含司饔寺供米尚衣院供珠議政進米盌珠盤內侍傳捧詣大行牀東跪(內喪內命婦爲之)含訖卒襲內外皆哭○設氷量時候既襲或既斂用氷槃○靈座內侍疊遺衣盛函東白綃一疋爲魂帛加遺衣上安交椅設白綃扇盖各二設

平時盥櫛之具始設朝夕奠及上食○銘旌絳段子
九尺造禮器尺泥金篆字曰大行王梓宮內喪云大行王妃梓宮○
告社廟第三日遣大臣告社稷永寧殿宗廟有文無
奠○小斂第三日內侍設牀鋪褥席及枕布白綃絞
橫三縱一次衾次散衣次絳紗袍凡斂衣十九稱內
外皆哭斂衾未結絞內外皆哭世子以下麻繩撮髻
王妃以下斂髮髽○奠如襲奠儀內外皆哭百官四
拜侍臨者代哭○治椑修椑內外內貼紅綾四角貼
綠綾鋪秫灰加七星板鋪紅綾褥及席大棺貼綾同
○大斂第五日內侍設牀如小斂絞橫五縱三次衾

次冕服佩玉及圭安於梓宮內內喪用命服凡斂衣九十稱內外皆哭
結小斂絞乃斂結絞用錦冒黼殺加盖設衽覆以繡
黼棺衣○奠如上儀○成殯用磚作欑宮基于正殿
立柱爲屋設牀鋪簟褥席以白綃結梓宮舉安牀上
覆畫黼大棺衣設靈座靈寢置誥命案設奠如上儀
班首奉慰止代哭○設倚廬大君以下次在其東南
王妃嬪以下次內別室○成服第六日尚衣院官進
衰服世子服衰服大君以下皆衰服王妃服衰服世
子嬪命婦以下皆衰服宗親文武百官皆衰服設奠
世子杖就位伏哭大君以下去杖哭百官哭拜奠酌

後又哭拜班首奉慰餘同上儀○嗣位成服訖宗親文武百官變服朝服世子釋衰具冕服詣殯前上香四拜領議政捧遺教左議政捧大寶嗣王跪受四拜就幄次繖扇侍衛如常設御座於勤政門軒懸陳而不作殿下陞座爐煙升百官四拜三叩頭三山呼四拜禮畢殿下還廬次反喪服百官還着喪服○頒教百官衰服就位設御座用素傳教官請次前承教出宣教百官四拜教書分送諸道諸道陳箋賀○告訃請承襲百官白衣烏帽黑帶拜表箋如常儀○朝夕哭奠及上食殿下杖就位哭大君以下去杖從哭代

奠官上香奠酒哭盡哀○朔望奠杖哭奠酒如上儀

百官前後四拜班首奉慰訖○進香班首上香獻盞

讀祝

中宗二十五年　王大妃薨　上常處外閤大臣請

還大內不從

三十九年　上大漸時方寒冱　世子沐浴齋戒親

於殿前露立祝天自昏達朝及薨水勺不入口者六

日凡國家機務一委大臣非關喪事不許啓禀自初

至卒哭只啜飦粥不食鹽醬夜不臥寢哭不絕聲因

山後猶不離喪次所侍者唯小宦數人屛絕宮人使

不得近前大臣擧 先王遺教請從權不聽 母妃
親自泣勸爲一勉從而竟不之進
仁宗元年 上薨遺教曰予歿必葬於父母塋域之
側且才經大喪民力已竭葬事務從薄素
宣祖卽位初詔使許國魏時亮來 上稱權知國事
具世子衮冕七章之服出迎于慕華館詔使行使事
外以白絹團領別行弔禮
八年 王大妃薨 上問安于 恭懿大妃 大妃
教曰欲勸肉于主上而堅執不從望三公啓請於是
大臣及諸臣皆請從 懿殿之勸 懿殿從而懇請

上始勉從之已而復素膳如故領議政洪暹曰臣曾
見 仁廟因喪消毁竟至大故今見 上執喪太過
臣竊悶之李珥曰臣聞 成廟初欲行素旣久漸憊
乃進肉膳而三年不近女侍此非誠孝不足若以素
食致疾機務付之何人 上終不許
四十一年 上薨典翰崔有源倡世子即日即位之
論大臣柳永慶執不可考實錄 祖宗朝唯 成宗
即日即位盖是時 睿宗之子濟安大君幼 貞熹
王后擇賢而立 成宗 成宗亦有兄月山大君故
也申時光海具冕服即位于西廳

總護使李恒福啓初喪大臣等伏在西庭只令内
侍數人行事殊欠禮經古意乞改舊例爲後世成
憲又議書銘旌曰初喪凡書大行者以時未易名
今則旣有平日所上尊號當書尊號無疑
仁祖八年 仁穆王妃在殯承旨李敬輿啓百僚朝
謁禮之大者而賓天翌日遽爲停廢是果情理之可
安而節文之無缺乎大臣請從政院之啓 上從之
命殯殿肅拜一依常時遂爲著令
二十七年 上薨禮官趙翼據故事請令大臣禮官
入叅歛殯王世子以國禮所無難之俞棨劄引周禮

禮記及通典所載漢唐之禮請從禮官之請　上允之遂爲定式○小斂後進環絰及布巾　世子曰五禮儀無出處何所據而造入禮曹啓五禮儀小斂條無變服之禮而世方用家禮治喪故金長生編喪禮備要之書以補家禮未備處其中小斂條引儀禮環絰爵弁之文頊日金集議禮欲以環絰素弁添入五禮儀者指此而言也　仁穆　仁烈之喪皆倣此製入矣

金集進喪禮異同議劄曰五禮儀多用開元禮而泥於短喪之謬刪添之際闕漏甚多或擧其

細而遺其大或急於文而緩於實今我殿下誠孝內發欲盡情文而反因循牽制不能一反古禮則豈不重可恨也玆錄五禮儀與古禮逐條同異略論梗槩隨疏幷聞乞賜睿裁○檀弓扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉疾則外庭之人共知其疾薨則外庭之人共治其喪五禮儀內侍扶相升輿恐非正終之義臣竊聞襲斂諸事皆以內戚掌之事多可悔恐非外庭之人共治其喪之義也命布顧○臣按古禮小臣復而司服受之五禮儀皆用內侍恐當以古

禮爲正右復○臣按始死奠五禮儀在襲後古禮則復後卽設盖人死魂氣飄散故卽設奠以憑依恐當以古禮爲正右襲奠○儀禮經傳射人僕人遷尸幠用斂衾小臣楔齒用角柶綴足用燕几幕人共帷幕帟綬臣按以上四條皆不可闕者而五禮儀無恐當添補○臣按哭位不當移在襲奠後恐當以古禮爲正右哭位○臣按首冠製如匾頭卽幅巾以幅巾加龍袍之上則不相稱深衣今雖爲野人之服自黃帝已服之且其義甚深故曰聖人服之先王貴之今旣用幅巾

大帶則以深衣承之恐無不可且質殺旣是古制國制闕恐當添補右襲具○臣按禮飯者不忍虛也有養之之義故古禮或王親爲之或以賓爲之今用内侍似甚褻王親爲之實合情禮右含○臣按尸未設飾孝子被髮以臨至小斂尸已設飾則孝子亦不可無飾故具環絰素弁而國制闕恐當以古禮補右環絰○臣按古禮大斂成殯合爲一奠殯後始設而國制則各設恐當從古禮爲正右大斂奠○臣按古禮不言拜禮家禮大小斂奠不言孝子拜禮成服後始言主人以下

再拜而國制無恐當從朱子說右朝夕奠

孝宗十年 上薨錦冒黼殺始用於襲時○斂後大臣奉審梓宮竇狹不稱大臣稟于世子上下驚遑領議政鄭太和曰雖欲廣求大板改造梓宮決知其不可得臣意則連板之外恐無他策遂付延城君李時昉治椑

顯宗十五年 上薨小斂將進行右議政金壽興啓仁穆 懿仁之喪 宣祖 仁祖大恤俱以事勢之不得已進行襲斂旣有 先朝已行之例事有不得不變通者則亦不無權道大司憲南龍翼副提學李

端夏大司諫李翊相等皆以三日小歛載五禮儀雖
有前例不可變通不從○時　仁宣王后喪制未終
大行靈寢衾枕用素色其餘用吉色衰服及杖置安
於靈座東返虞日埋安于魂殿後屛處
肅宗九年　明聖王后遺教曰朔望祭果器數勿用
前例皆減半朝夕奠油果餌餠各一器各道各司諸
宮家進香並令停止目今國儲蕩竭民力亦盡諸大
夫毋循舊例一切省節則雖予魂魄亦可以安矣遂
命有司一以　遺教從事
四十六年　上薨　中宮下教于院相曰喪葬諸具

大行王軫念經費曾有措置凡百祭器以此所下銀子造成又此三千七百金所以預備賑資者今下地部以補國葬之費襲斂衣襨自內備用如有不足該曹只待書示者入之

景宗四年　上襲　世弟令以被髮當否問議儒臣禮曹以儒臣議達五禮儀斬衰條有世子大君以下被髮之文　邸下於　大行王既有繼體之義則變服之節一依五禮儀恐合禮意從之

今　上七年　宣懿王后國恤時宣惠廳提調金在魯啓三年內祭物中人蔘正果非禮文所載雖不敢

自下直請若依三年內變賀爲慰之節特命永罷有
光聖德　上曰予欲下教而未果祭需諸品中苟有
可罷之物罷之無妨至於蔘果減之尤無害於義
仁祖朝命去綵花亦此意也且苟艱供享亦非欽敬
之道此後人蔘正果永爲除去

三十三年　仁元王后薨　上奉　遺教下都監曰
祭奠皆定器數古之所有今多減焉內帑銀子御庫
匹緞命下都監陵殿等所用銀器以庚子進用者命
用襲斂諸具殯殿物件雖帷帳之屬大轝之節皆自
內備置

喪禮補編今上三十四年頒行初終條五禮儀中内侍置綿改内侍爲宗戚之臣旣絶哭下宗親文武百官淺淡服烏帽角帶擧哀闕内散官儒生庶民白衣黑笠擧哀闕外○復條增楔齒綴足設庋饌奠○襲條大帶改玉帶首冠改翼善冠增錦冒黼殺内侍擧遷改内侍爲宗戚之臣○擧臨條百官外官素服改淺淡服○含條議政改王世子○靈座條刪設盥櫛具及朝夕奠上食○銘旌條增有尊號則書大行上上謚後改銘旌書廟號尊號謚號小喪云梓室○小斂條絞白綃改白紡紬就位哭增白巾環絰麻繩撮髻下增

首絰腰絰絞帶○治椑條綾改廣織刪大棺○大歛條增朝臣入侍宗戚之臣結絞○成殯條設盥櫛具朝夕奠上食自靈座條移○成服條百官服衰下增受杖者杖○嗣位條勤政門改仁政門○頒教條百官衰服改布公服○朝夕哭奠條增承旨史官内入直堂郎衰服行朝晡哭

服制

世宗四年　太上王薨議百官喪制衆曰旣葬釋衰淡服陪祭原廟許稠駁曰君臣一體今聖孝篤至衰經三年獨羣臣旣葬卽吉可乎請治事服淡陪祭着

衰絰終制及皇朝賜祭使臣見百官衰而陪祭嘆其合禮

二十三年顯德嬪卒從黃喜等議卒哭後喪主除衰服白衣靴烏帽角帶常侍魂殿上食及朔望俗節別製衰服行祭期年而止

成宗元年蓬原府院君鄭昌孫高靈府院君申叔舟上黨府院君韓明澮等議大妃已除睿宗服世祖喪畢後侍從者禮宜從吉一宮之內吉凶混處其於情禮似未穩當世祖禫睿宗小祥纔隔旬月請權着禫服至睿宗練日服練行祭而除喪仍

服禫服中月而禫從之

金訢論 貞熹王后喪羣臣服制疏曰 貞熹當國家危疑之際首定大策權同聽斷保佑乂安功在社稷而 殿下悲傷念慕以羣臣服朞之典爲歉欲從三年之制以后而從王制非先王制禮之意也或曰母后聽政事旣出於非常則喪制亦不可局於常制女主聽政喪服之制可同於大王則末流之弊可勝道哉

五禮儀 服制世子斬衰三年（內喪齊衰三年）生布衣裳冠麻繩武及纓（內喪布武纓）首經腰經絞帶（內喪布帶）竹杖（內喪桐杖）菅屨（內喪

疏履嗣位服冕服卒哭後視事服白袍翼善冠白笠烏犀帶白皮靴凡喪事衰服練祭練冠去首絰負版辟領衰祥祭黲袍禫祭玄冠禫後袞龍袍玉帶内喪同内喪在先則服期十一月練十三月祥十五月禫卒哭前進見白直領黑笠黑條兒白皮靴卒哭後白衣翼善冠黑角帶自祥至禫深染玉色衣自禫至再期無揚赤色黑衣心衰三年再期後吉服〇王妃斬衰三年生布大袖長裙蓋頭頭須竹釵布帶布履卒哭後衣裳須帶並白布白皮鞋祥後衣裳深染玉色衣黑須帶皮鞋禫後服吉内命婦嬪以下同内喪齊衰期年内喪在先則大王服盡前闕内及進見白衣裳黑帶服盡後闕内淺淡服進見吉服出外衰服卒哭後闕内吉服尚宮以下斬衰三年内喪齊衰期年生布背子蓋頭

頭須帶卒哭後並白布內喪在先成服後白背子黑帶大王服盡後吉服○
世子嬪斬衰三年同王妃服內喪在先齊衰期年良娣以下同
世子嬪服守閨以下同尚宮服○親子同世子服卒
哭後白衣烏紗帽白笠黑角帶白皮靴練祭同世子服
祥祭深染玉色衣禫祭黑衣禫後吉服內喪同內喪在先
練祥禫變服同世子服妻服同世子嬪服親女亦同親孫同親
子服親孫女同親女服內喪並齊衰期年○宗親文武百官
斬衰三年生布圓領衣布裹帽麻帶白皮靴卒哭後
白衣烏紗帽白笠黑角帶凡喪事衰服練祭練布裹帽
祥祭深染玉色衣禫祭黑衣禫後吉服內喪十三月練後吉服內

喪在先大王服盡前闕內及進見白衣烏帽角帶服盡後闕內淺淡服進見吉服出外衰服卒哭後進見吉服出外白衣○宗親一品以下及文武堂上官妻齊衰期年內喪卒哭而除文武三品以下妻白布卒哭而除內喪十三日除○同姓異姓緦麻以上親前銜及無職人斬衰三年○守陵官侍陵內侍斬衰三年內喪齊衰內侍司謁司鑰飯監同百官服別監各差備人生布直領頭巾麻帶卒哭後白衣黑巾帶終三年○成泉官白衣白布裹帽麻帶卒哭後烏帽角帶終三年錄事書吏白衣白平頂巾麻帶卒哭後黑巾帶終三年前銜三品以下及生員進士生徒白衣笠帶卒哭後黑帶終三年自成

隸官至生徒內喪並期年○社稷宗廟文昭殿諸陵殿官入直烏帽角帶出外同百官○甲士正兵白衣笠麻帶卒哭而除庶人及僧徒白衣笠帶卒哭而除內喪十三日除皂隸羅將白衣巾帶卒哭後白衣黑巾帶終三年內喪期年

宣祖八年 仁順王后薨持平閔純請於卒哭後依宋孝宗例以白衣冠視事 上命議大臣領議政權轍等以爲卒哭後視事玄冠素衣烏帶載於五禮儀不可輕變左議政朴淳右議政盧守愼以爲白衣冠正合禮意 上曰予欲從左右相之議弘文館議曰必欲盡合先王之禮則當初上下當具衰絰如禮別

造布帽布團領布帶以爲視事之服今旣蹉過不能
追復寧依宋孝宗之制以白衣冠帶視事爲近於古
禮若玄冠烏帶之制揆之情禮有未安者宋高宗朝
羅點建白此制時喪紀廢毀易月之後純用吉服羅
點此論猶愈於已朱子君臣服議辨論甚詳豈可不
從朱子之論而從羅點之議乎五禮儀撰定時叅贊
許稠只據羅說爲此制當時儒臣不能導 先王於
正禮至今志士慨歎豈可再誤於今日乎廷議皆以
爲 祖宗時撰定行之已久非後嗣王所當變更從
者只兩大臣及李珥金繼輝二人而已 上欲從禮

卒從儒臣之議　上親行卒哭祭後服白笠白帶白靴還宮羣臣之服皆同其後遵以爲式

敎曰　仁順王后曾臨朝聽政羣臣合行三年喪大司憲柳希春大司諫金繼輝等伏閤啓王后之喪自有定禮今不可更議　上曰子貢非不知三年定制而獨行六年之喪人之所見容或不同何至於兩司伏閤乎

李珥曰　文定之喪亦有此議尹元衡當國而尚無有以行三年獻議者況今日乎

十年　仁聖王后薨禮官議服制于大臣領議政權

轍自以其意引宋高宗服元祐皇后之例定　王上服齊衰杖朞於是三司及二品以上皆爭論以爲　王上承　明廟之統　明廟承　仁廟之統承統爲重當服三年乃定行三年

仁祖十三年　仁烈王后薨大臣獻議以爲家禮杖朞條夫爲妻杖父母在則不杖先王朝舊禮雖不載錄自　上斷然行之甚盛事也從之

禮曹啓皇明會典孝烈皇后之喪成服日爲始素冠素服十三日　宣祖朝　懿仁后之喪亦依此除服

命議大臣從禮官議

承旨李敬輿請改定喪禮疏曰先儒曰家無二尊
又曰尊者主喪又曰凡喪父在父爲主主喪之禮
其嚴如此今日世子之主喪實涉嫌偪且世子進
見服以草笠黑帶爲定此固壓屈之意然宮庭之
間奪情變服使不得自盡於旣降之朞喪非但世
子無以得申於巨創抑 殿下亦必怵惕於趨庭
之際在 聖躬或諉以下喪入侍羣臣又使之服
吉壓尊之禮雖係朝儀方喪之義豈容若是世子
主喪及進見服色及 殿下之大行未葬前視事
及發引時服色及羣臣卒哭前服色請並更議使

送終大禮終始無憾

二十三年昭顯世子卒世子喪禮無可據初因 上
敎三日入棺隷書銘旌曰柩不設蔵宮守墓官以宗
臣都正爲之引續文獻通考大明太子喪百官齊衰
十三日而除李景奭李植等請白袍烏帽卒哭而除
以應齊衰三月之制領議政金瑬左議政洪瑞鳳等
以爲懿敬世子之喪出於國朝盛際其時議禮之臣
定爲一代之制至順懷世子之喪無改遵行 祖宗
制憲恐不至大謬依 世祖實錄懿敬之喪銘旌改
書梓室定期制三十日而除

金集喪禮議曰五禮儀服制殊無倫緒盖君父一體豈有於父則純用喪服於君則參用朝服之制爲半上落下之儀乎且前銜雖卽今無官旣已名在仕籍實與在官者無異乃與士人同爲白衣之制尤極未安嘗考宋寧宗初天子用漆紗淺黃服羣臣則已易月而無服朱子上劄以爲旣往之失不及追改唯有將來啓殯發引當復用初喪之服昔年持平閔純獻議頗改五禮儀稍去其太甚臣願一從朱子損益之制令百官預備衰服於發引時服以入臨以今所服

團領緝其末而布帽布裏角帶白靴爲視事服
亦令前銜更爲成服似合事宜
孝宗即位初右議政趙翼剏論練服不練而用生布
改製只練冠與中衣似合於古人漸變之意命議于
大臣儒臣副司直金集議正服不練之說出於禮記
註以大功布爲服之說出於經傳通解乃黃勉齋親
承朱子指意撰定之書其言似是定論命依議
孝宗國恤兩司合啓請羣臣服制依朱子服議別
製布公服以朝議大臣儒臣大臣議皆持難吏曹
判書宋時烈右叅贊宋浚吉以爲可行兩司復請

趙啓殯追成衰服領敦寧府事李景奭議引朱子
答李繼善服已成而中改未安之語遂格不行
宋時烈練服變改議曰小祥衰服或練或不練考
之經文疏說及張子黃氏之說兩皆有據然黃氏
圖式實承朱子命而修之者今從其說中衣練之
冠用練布衰用稍細生布仍換葛絰似合於古宋
浚吉以爲衰服不改殆同村閭貧窶者之所爲古
禮家禮俱無所據五禮儀所載雖不可輕議 列
聖以來隨時改定豈可膠守而不之變乎
肅宗卽位初 仁宣王后喪制未終 上當受承重

服弘文館啓嫡孫承重受服之期古禮無見處唯儀禮經傳通解宋朝服制令有之先正臣金長生曰嫡子未終喪而亡嫡孫承重亡在小祥前者小祥受服在小祥後者申心喪倂通三年而除先正臣李滉曰始歿後諸禮父皆已行之但未畢喪而歿故只當代父而行其未畢之禮而已成服之節但於朔望後朝奠告于兩殯所仍受而服請依李滉之言卒哭後朔望卽以代喪之意告于敬思孝敬兩殿仍行受服之節 上遂於正朝詣敬思殿服本服朞年齊衰服哭拜訖易服傳重衰服行祭

吳挺昌疏云承重受服當依服制令在於小祥命議大臣領議政許積曰代服必待小祥者古禮司馬操之說也不必小祥而受服於朔望者先正臣李滉之言也臣初與金壽恒累日講究則帝王家事與士庶不同既踐其位行其禮獨受服必待小祥則其間節目多有不便待元日親祭受服爲當
中宮從服承重當否議大臣許積以爲儀禮傳曰宗子母在則不得爲宗子妻服此言承重之義在於姑家禮曰爲嫡孫及曾玄孫當爲後者之婦姑在則否此言姑在則傳重之義在於姑其不敢以承重之服

服其夫之祖若曾高祖以比隆於其姑明矣從議施行

六年 仁敬王后薨禮曹啓 殿下服制憑 先朝已行之禮定以齊衰成服旣從古禮則除服亦當依古禮滿十三月之限而依 仁祖乙亥之禮十三日除衰後所御黑晃白布團領生布帶又除於三十日倣我朝服制朞用三十日之意從之又以舉哀在翌曉成服退行當否請議大臣金壽恒以爲生與來日死與往日成服杖生者之事斂殯死者之事大斂二日而後始爲成服事涉太緩閔鼎重李尚眞以爲六

日成服乃是邦憲之常退行於大歛後三日不妨禮
意命從鼎重議朝臣之先承訃者先成服　上從舉
哀日行於第六日○禮曹啓家禮曾孫適婦小功姑
在則否　大王大妃於　大行妃服制無可據之文
無已行之例請議大臣閔鼎重以爲曾孫婦承重者
爲曾祖母齊衰則曾祖母之於承重曾孫婦不可無
服李尙眞引姑在則否之文以爲不當服命議儒臣
林泳以爲禮本無曾孫婦服家禮始有爲曾玄孫當
爲後者之婦之文而又云姑在則否又曰有適婦無
適孫婦子婦尙存其孫婦以下未得爲適旣無本服

又不得爲傳重之服 上命依禮金德遠疏論 大
妃無服之非禮更議大臣閔鼎重引同爨之義請爲
三日之制金壽恒以爲禮旣云姑在則否今欲致隆
於 大行妃創爲禮經所無之服是恭承 慈殿之
意反輕豈非未安之甚乎 上曰古人云義之所在
禮有時而變今此服制於禮雖無叅以情理有所不
然內殿之於 大妃固不敢以姑在無適爲三月之
服而爲應服三年之人 大妃於此喪旣有重統之
義又有報服之理兩事備焉 慈聖爲此喪服適婦
期 大妃爲此喪服適曾孫婦緦則各服其服似無

相壓相妨之理以此定行

十年　明聖王后薨禮曹以卒哭後儒生白衣黑巾請議大臣判中樞府事李尚眞以爲五禮儀朝臣烏帽之制既變曰帽則儒生黑巾亦當變爲白巾　宣廟既變朝士之帽　聖上又變儒生之巾則寔是遵先一揆宜斷而行之　上曰百官服色既已變改獨士子以黑巾出入學校試場實涉未安今後以白衣巾定制

二十九年　仁顯王后再朞後教曰父母之喪二十七月而除乃古今不易之制無貴賤一也今此禮官

世子卽吉之文雖非臆斷予以爲未安內喪在先十五月而禫禫後變除已是壓屈之意何必再朞纔過遽用純吉自同平常之服實非人情之所安世子之心亦復如何其議之弘文館引金集疑禮續編言壓屈之服雖止於十五月先王之禮旣有心喪之制則當待禫而纖從月樂之期卽吉服常方盡於天理人情世子心制若除於再朞之日則是不能恰做三年之體而無以盡殺禮伸情之義諸大臣儒臣皆以

上敎爲允當命行之

四十年始命君臣服制復古禮　上臨筵講曾子問

仍論君臣服制慨然欲復古禮命議大臣儒臣領中樞府事尹趾完議君臣服制旣有朱子之議　仁祖時文敬公金集以此進劄　孝宗時文正公宋時烈宋浚吉亦以爲可行而大臣李景奭等皆以爲不便遂寢不行豈以古今異宜窒碍難行故耶大司憲權尙夏議曰朱子君臣服議曰斬衰三年爲父爲君其服則布冠布衫加衰辟領負版掩袵布襯衫布裙麻腰經首經麻帶菅屨竹杖此亘萬世通行不易之制也周公著之於前朱子論之於後而國朝喪君之禮旣非喪服又非公服眞所謂茅纏紙裹不成貌樣者

己亥大喪時臣師文正公宋時烈請依朱子說羣臣同服衰服而其時大臣有力攻之者遂不行今 聖上慨然於仍襲謬制欲復古禮聖學之高明聖志之卓然誠不勝欽仰 上曰玆事自有朱子定論本無可疑斷然行之可也

四十四年端懿嬪卒禮曹佐郎成震齡疏論公除除服非古經之制世子於嬪宮喪當有練祥練練其服祥復乎吉除衰於十三日則至練而無服可練服盡於三十日則至祥而無吉可復 殿下或臨啓欑等節則服既除矣又將以何服視之公除之節爲聽朝

而設因此而永除其服甚無義命議大臣判中樞府事李濡李頤命徐宗泰領議政金昌集右議政趙泰采皆以爲惟我國朝敦孝崇禮卓越百王 穆陵變袍帽之制 殿下定衰絰之服以正典禮之闕一洗前古之陋今者郎署小臣執藝而論亦可見 聖世復禮之化宜納其言以成一王之制 上曰我朝通喪定行古禮一洗紕繆獨於期功易月之制猶存誠爲欠闕及至癸巳予有感於曾子之問衰絰之服斷然定行大者既革於其小者亦不宜因循欲並釐改者久矣今者徵末郎官疏論喪禮其言極是實合予

意今復定禮從此喪始○左議政權尚夏議　大殿東宮服盡前服色曰此等節目禮無明文只在　聖上叅酌定式以爲一王之制至尊服色非臨喪之時自當如常東宮視朝之服亦不可專用縞素哭臨用凶服進見用吉服燕居着微凶之服視事着微吉之服似爲得宜　上曰左相議極其詳盡命依議

持平李重協上書（世子代理時）引儀禮喪服圖式天子諸侯正統旁期服圖適婦大功之文請追改服制議大臣儒臣皆以爲朱子家禮之所定本朝國制之已行者今難變改重協再書申論竟不行

景宗即位初禮曹達甲午 特命復君臣服制一從
朱子服議更考語類書牘及 皇朝禮及先正臣文
成公李珥文敬公金集所論作爲一通文字已成定
制令當頒布中外矣館學儒生等上書論該曹服制
節目中承衰布襯衫不爲磨鍊其失一也六曹京兆
政院三司次官及曾任侍從大將閫帥等不許杖其
失二也京外雜職及各陵殿官前銜堂下館學儒生
不受衰其失三也議大臣大臣以爲小小節目不能
勘定於倉卒而雜職前銜不可只令白笠衣帶成服
一體以斬衰成服儒生與朝官不無差別以生布衣

麻帶成服

大司憲李喜朝疏論朝臣燕居服色及在喪中者成服及常着之服議大臣領議政金昌集以爲燕服本不甚重古今服色未必盡同白絹巾不可遵行則白帶之爲麻帶未見其爲失在喪者之服不敢私服之禮猝難復行成服日一以職品受服赴臨國喪則服之在家則許服私喪恐宜從之

正言申晳疏請廷臣朝夕哭臨及專奏官受杖領議政金昌集以爲曾經堂上侍從堂下臺侍及今之兵水使當受杖判中樞府事李頤命以爲禁直

堂上及三司之以公入闕者及謝恩者同入朝哭
適當晡時亦許臨請限以因山並從之
殷奠日散官及館學生外班望哭事議大臣皆以
爲雖無前例禮宜從厚許行無妨命依議施行
判中樞府事李頤命言舊例卒哭後上下服色皆
白袍帽而今則羣臣已受衰練時當練其衰衰服
未練而視事服絰用白布未安仍用布帽衣帶待
練用白布恐得宜從之
禮曹啓卒哭後庶人服不載禮經朱子語類有百
姓爲諸侯有土者服三年之文庶人軍吏雖無責

乎其全不宜着吉於卒哭之後並令白衣終三年

似得宜從之仍爲定式

命議練祭經帶領議政金昌集以爲練時腰經古禮受以葛喪禮備要云無葛則熟麻亦可或葛或麻隨所備似無嫌練冠及腰經纓子儀禮有用素之文素則布屬菅屨變以繩鞋亦在禮書皆漸吉之意也判中樞府事權尙夏以爲經用熟葛則絞帶乃承經之物臣師宋浚吉庚子獻議亦以練布絞帶爲定論今宜從之命依議

四年 上覽因司諫院劄問議贊善鄭齊斗以爲服

制既盡古禮無敢別議生員進士生徒獨以白衣笠爲制太輕以生布笠衣帶受服卒哭改白布以終三年似合於古禮齊衰三月之意又言別監正兵等五禮儀麻帶今以布帶磨鍊宜從五禮儀從之

今上四年孝章世子卒　上曰服制已有　先朝不易之令甲當行朞服百官則有懿敬順懷已行之例當行齊衰三月之制而今考實錄當初　仁廟遭皇朝莊敬太子禮命服朞年後因實錄考出齊衰三月當此復喪禮之日遭　皇朝已行之禮體　聖祖初命之意朞服齊衰情禮允當大臣議羣臣一周之

内凡喪事衰服視事燕居公除前白帽笠衣帶靴公除後烏帽笠帶白衣靴從之

大王大妃服制用曾孫緦　王大妃服制用孫大功之禮

舊例公除從始喪日計之始命以成服日計之勿論大小内外喪皆依此行之

命朝臣受衰者朔望則以壓屈之義使勿叅哭班虞祭以下大祭則使之限朞服前進叅

六年　宣懿王后昇遐　大殿依　明宗朝所行及甲辰大喪時例行齊衰三年之制　大王大妃依甲

寅 仁宣喪例行朞制

禮曹以翼善冠紗帽去角請議大臣右議政趙文命議翼善冠古禮無去角之文帶旣裹布冠亦變白何必去角而王者服色尤不宜虧體百官布帽庚子以前只以麻帶布團領行於公朝故布帽不得不變其常制去角而垂帶今則衰服公服分爲二件帽亦當隨以稍變不必以五禮儀最初去角之文爲拘 上曰庚子以後三年之制大明衰服章服分别爲二布纓之仍存盖未及釐正者翼善冠紗帽用布角

二十七年孝純嬪卒禮曹啓 大妃服小功與戊申曾孫緦之制輕重倒置請議大臣領議政金在魯曰戊申 大妃曾孫服 宣懿妃孫服不成名理今以嫡孫婦小功服磨鍊實爲得宜但禮有嫡子則無嫡孫家禮嫡孫婦小功其姑在則否以此觀之當降小功爲緦命置之其後喪禮補編命依議釐正

二十九年懿昭世孫卒宮僚服初定大功領議政金在魯引宋孝宗時莊文太子僚屬服制請齊衰三月葬畢而除從之

三十三年教曰庚子前三年之制未復布帽無角有

垂故文武唱榜亦用布帽今則布帽有角文武唱榜宜用布裹幞頭布裹世字帶

喪禮補編 服制增王大妃大喪齊衰三年内喪在先齊衰期小喪大功九月小内喪小功五月殿下内喪在先齊衰杖期小喪斬衰三年已爲適子斬則爲次適子齊衰期小内喪齊衰期王妃内喪齊衰三年小喪齊衰三年小内喪齊衰期王世子内喪齊衰期内喪在先齊衰杖期心喪三年小内喪齊衰期大喪視事服白布改生布翼善冠烏犀帶並改布裹練改製生布衣裳視事白袍白布裹冠帶祥笠仍白世子

嬪內喪齊衰三年改齊衰期小喪斬衰三年增王世孫大喪斬衰三年內喪內喪在先並齊衰期小喪斬衰三年小內內喪齊衰三年在先則齊衰杖期增世孫嬪服同世孫內命婦嬪以下尚宮以下大喪並斬衰三年內喪齊衰三年內喪在先齊衰期小喪斬衰三年小內喪齊衰期惟良娣以下內喪齊衰期守閨以下小內喪齊衰三年在先則齊衰期親子當殿當宮親子親子妻以下倣此內喪在先齊衰杖期小喪斬衰三年小內喪齊衰三年親子妻親女親孫親孫妻女並同親子服惟內喪在先並齊衰期小喪小內喪親孫以下並齊衰期宗親文武

百官大喪增衰衣裳冠巾絰帶杖屨公服生布圓領
生布裹帽帶燕居生布笠衣帶練改製衣裳白布圓
領白布裹帽帶燕居白衣笠白帶祥灰色圓領烏帽
黑帶禫黑圓領前銜同內喪齊衰期內喪在先小喪
並齊衰期小內喪無服妻服內喪在先與內喪同白
布袖襜𥜥帶卒哭而除不受衰者妻及庶人女白衣
卒哭而除小喪小內喪無服同異姓緦麻以上親同
百官服守陵侍陵同親子服內侍司謁以下增內喪
齊衰三年內喪在先齊衰期小喪斬衰三年別監以
下增大喪內喪小喪布服三年內喪在先布服期年

成衆官錄事書吏生員進士生徒並增大喪布服三年內喪內喪在先小喪布服期年甲士庶人僧徒皂隷並增大喪白衣三年內喪內喪在先小喪白衣期年

東國文獻備考卷之三十